雜阿含經卷第四十三　流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中時有衆多比丘集於
講堂作如是論諸尊如世尊說波羅
延低舍弥德勒所問
若知二邊者　於中永無著　說名大丈夫
不顧於五欲　無有煩惱鏁　超出縫紩憂
諸尊此有何義云何邊云何二邊云
何為中云何為縫紩云何思以智知
以了了智所知了所了作苦邊脫於
苦有一答言六內入處是一邊六外
入處是二邊受是其中愛為縫紩習
於受者得彼彼因身漸轉增長出生
於此即法以智知以了了智所知了
所了作苦邊脫於苦復有說言過去
世是一邊未來世是二邊現在世名
為中愛為縫紩習近此愛彼彼所因
身漸觸增長出生乃至脫苦復有說
言樂受者是一邊苦受者是二邊不
苦不樂是其中愛為縫紩習近此愛
彼彼所得自身漸觸增長出生乃至

作苦復有說言有者是一邊集是二
邊愛是其中愛為縫紩如是廣說乃
至脫苦復有說言身者是一邊身集
是二邊愛為縫紩如是廣說乃至脫
苦復有說言我等一切所說不同所
謂向来種種異說要不望知云何世
尊有餘之說波羅延低舍弥德勒所
問經我等應往具問世尊如世尊所
說我等奉持尒時衆多比丘詣世尊
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
向諸比丘集於講堂作如是言於世
尊所說波羅延低舍弥德勒所問經
所謂二邊乃至脫苦有人說言內六
入處是說一邊外六入處是說二邊
愛是其中愛為縫紩如前廣說悉不
决定今日故来請問世尊具問斯義
我等所說誰得其義佛告諸比丘汝
等所說皆是善說我今當為汝等說
有餘經我為波羅延低舍弥德勒有
餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受
是其中愛為縫紩習近愛已彼彼所
得身緣觸增長出生於此法以智知
以了了智所知了所了作苦邊脫於

菩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時尊者賔頭盧住拘睒弥國瞿師羅園時有婆蹉國王名優陁延那詣尊者賔頭盧所共相問訊問訊已退坐一面婆蹉王優陁延那白尊者賔頭盧言欲有所問寧有閑暇見荅已不尊者賔頭盧荅言大王大王且問知者當荅婆蹉王優陁延那問尊者賔頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚色鮮白樂静少動任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨尊者賔頭盧荅言如佛所說如来應等正覺所知所見為比丘說汝諸比丘若見宿人當作母想見中間者作姉妹想見幼稚者當作女想以是因緣年少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根敷悅顏貌清淨膚色鮮白樂静少動任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨婆蹉王優陁延那語尊者賔頭盧言今諸世間貪求之心着

見宿人而作母想見中年者作姊妹想見幼稚者而作女想當於尒時心亦隨起貪欲燒燃瞋恚燒燃愚癡燒燃要當更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陁延那更有因緣如世尊說如来應等正覺所知所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脈心肝肺脾腎腸肚生藏熟藏胞淚汗涕沫肪脂髓痰癊膿血腦汁屎溺大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陁延那語尊者賓頭盧人心飄疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如来應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不攝斂住則世間貪愛惡不善法則漏其心是故此等當

受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸
意法亦復如是乃至受持意律儀尒
時婆蹉王優陁延鄒語尊者賔頭盧
善哉善說法乃至受持諸根律儀尊
者賔頭盧我亦如是有時不守護身
不持諸根律儀不一其念入於宮中
其心極生貪欲熾燃愚癡燒燃正使
閑房獨處亦復三毒燒燃其心況復
宮中又我有時善護其身善攝諸根
專一其念入於宮中貪欲恚癡不起
燒然其心於內宮中尚不燒身亦不
燒心況復閑獨以是之故此因此緣
能令年少比丘於此法律出家未久
安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王
優陁延鄒聞尊者賔頭盧所說歡喜
隨喜從坐起去
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘有手故知
有取捨有足故知有往来有關節故
知有屈伸有腹故知有飢渴如是比
丘有眼故眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復
如是諸比丘若無手則不知取捨若

無足則不知往来着無関節則不知
有屈伸着无腹則不知有飢渴如是
諸比丘若无眼則無眼觸因縁生受
内覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘過去世時
有河中草有龜於中住止時有野干
飢行覓食遥見龜虫疾来捉取龜虫
見来即便藏六野干守伺兾出頭足
欲取食之久守龜虫永不出頭亦不
出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝
等今日亦復如是知魔波旬常伺汝
便兾汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香
舌嘗味身覺觸意念法欲令出生染
著六境是故比丘汝等今日常當執
持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔
波旬不得其便隨出隨縁耳鼻舌身
意亦復如是於其六根若出若縁不
得其便猶如龜虫野干不得其便尒
時世尊即說偈言
龜虫畏野干 藏六於殼內 比丘善攝心

密藏諸覺想 不係不怖彼 覆心勿言說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘辟如麩麦
著四衢道頭有六壯夫執杖共打湏
臾塵碎有第七人執杖重打諸比丘
於意云何如麩麦聚六人共打七人
重打當極碎不諸比丘白佛言如是
世尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六
觸入處常所搥打何等為六謂眼觸
入處常所搥打耳鼻舌身意觸入
處常所搥打彼愚癡士夫為六觸入
處之所搥打猶復念求當來世有如
第七人重打令碎比丘若言是我是
則動搖言是我所是則動搖未来當
有是則動搖未来當無是則動搖當
復有色是則動搖當復無色是則動
搖當復有想是則動搖當復无想是
則動搖當復非有想非無想是則動
搖動搖故病動搖故癰動搖故刺動
搖故著正觀察動搖故苦者得不動
搖心多修習住繫念正知如動搖如

是思量虛誑有行因愛言我是則為
愛言我所是則為愛言當来有是則
為愛言當来無是則為愛當有色是
則為愛當無色是則為愛當有想是
則為愛當無想是則為愛當非想非
非想是則為愛愛故為病愛故為癰
愛故為刺若善思觀察愛生苦者當
多住離愛心正念正智諸比丘過去
世時阿脩羅興軍與帝釋闘時天帝
釋告三十三天今日諸天阿脩羅若
戰若諸天勝阿脩羅不如者當生執
阿脩羅縛以五繫送還天宮阿脩羅
語其衆言今阿脩羅軍與諸天戰若
阿脩羅勝諸天不如者當生執帝釋
縛以五繫還歸阿脩羅宮當其戰諍
諸天得勝阿脩羅不如時三十三天
生執毗摩質多羅阿脩羅王縛以五
繫還歸天宮尒時毗摩質多羅阿脩
羅王身被五繫置於正法殿上以種
種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅
阿脩羅王作是念唯阿脩羅賢善聡
慧諸天雖善我今且當還歸阿脩羅
宮作是念時即自見身被五繫縛諸

雜阿含經卷第四十三　第八張　[illegible]

蕭

天五欲自然化沒毗摩質多羅阿脩
羅王復作是念諸天賢善智慧明徹
阿脩羅雖善我今且當住此天宮作
是念時即自見身五縛得解諸天五
欲自然還出毗摩質多羅阿脩羅王
乃至有如是微細之縛魔波旬縛轉
細於是心動搖時魔即隨縛心不動
搖魔即隨解是故諸比丘多住不動
搖心正念正智應當學佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘若有比丘
比丘尼眼色識因緣生若欲若貪若
眠若念若決定者處於彼諸心善自
防護所以者何此等皆是恐畏之道
有导有難此惡人所依非善人所依
是故應自防護耳鼻舌身意亦復
如是譬如田夫有好田苗其守田者
嬾墮放逸欄牛噉食愚癡凡夫亦復
如是六觸入處乃至放逸亦復如是
若好田苗其守田者心不放逸欄牛
不暴設復入田盡駈令出所謂若心
若意若識多聞聖弟子於五欲功德

善自攝護盡心令滅若好田苗其守
護田者不自放逸攔牛入境左手牽
鼻右手執杖遍身捶打駈出其田諸
比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村
至宅從宅至村復當如前過食田苗
不答言不也世尊所以者何憶先入
田遭捶杖苦故如是比丘若心若意
若識多聞聖弟子於六觸入處極生
猒離恐怖內心安住制令一意諸比
丘過去世時有王聞未曾有好彈琴
聲極生愛樂躭湎染著問諸大臣此
何等聲甚可愛樂大臣答言此是琴
聲語大臣取彼聲来大臣受教即往
取琴来白言大王此是琴作好聲者
王語大臣我不用琴取其先聞可愛
樂聲来大臣答言如此之琴有衆多
種具謂有柄有槽有麗有絃有皮巧
方便人彈之得衆具因緣乃成音
聲非不得衆具而有音聲前所聞
聲久已過去轉亦盡滅不可持来尒
時大王作是念言咄何用此虛偽物
為世間琴者是虛偽物而令世人躭
湎染著汝今持去片片梢破棄於十

雜阿含經卷第四十三　第十張　沉

方大目受教析為百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有為心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尒時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅菼中為諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人為草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲流出如彼癩人所以者何愚癡无聞凡夫心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第

不起衆多覺想相續住見色過患見
過患已能捨離耳鼻舌身意亦復
如是是名律儀佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒弥國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘譬如士夫
遊空宅中得六種衆生一者得狗即
執其狗繫著一處次得其鳥次得毒
虵次得野干次得失收摩羅次得獼
猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲
入村其鳥者常欲飛空其虵者常欲
入穴其野干者樂向塚間失收摩羅
者長欲入海獼猴者欲入山林此六
衆生悉繫一處所樂不同各各嗜欲
到所安處各各不相樂於他處而繫
縛故各用其力向所樂方而不能脫
如是六根種種境界各各自求所樂
境界不樂餘境界眼根常求可愛之
色不可意色則生其猒耳根常求可
意之聲不可意聲則生其猒鼻根常
求可意之香不可意香則生其猒舌
根常求可意之味不可意味則生其
猒身根常求可意之觸不可意觸則

雜阿含經卷第四十三 第十二張 流

生其猒意根常求可意之法不可意
法則生其猒此六種根種種行處種
種境界各各不求異根境界此六種
根其有力者堪能自在隨覺境界
如彼士夫繫六衆生於其堅柱正出
用力隨意而去往反疲極以繩繫故
終依於柱諸比丘我說此譬欲為汝
等顯示其義六衆生者譬猶六根堅
柱者譬身念處若善修習身念處有
念不念色見可愛色則不生著不可
愛色則不生猒耳聲鼻香舌味身
觸意法於可意法則不求欲不可意
法則不生猒是故比丘當勤修習多
住身念處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尒時世尊告諸比丘譬如有四
蚖虵凶惡毒虐盛一篋中時有士夫
聰明不愚有智慧求樂猒苦求生猒
死時有一士夫語向士夫言汝今取
此篋盛毒虵摩拭洗浴恩親養食出
內以時若四毒虵脫有惱者或能煞
汝或令近死汝當防護尒時士夫恐

怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲
煞汝當防護尒時士夫畏四毒虵及
五拔刀怨駈馳而走入復語言士夫
內有六賊隨逐伺汝得便當煞汝當
防護尒時士夫畏四毒虵五拔刀怨
及內六賊恐怖馳走還入空村見彼
空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆
无有堅固人復語言士夫是空聚落
當有群賊来必奄害汝尒時士夫畏
四毒虵五拔刀賊內六惡賊空村群
賊而復馳走忽尒道路臨一大河其
水浚急但見此岸有諸怖畏而見彼
岸安隱快樂清凉無畏无橋船可渡
得至彼岸作是思惟我取諸草木縛
束成栰手足方便渡至彼岸作是念
巳即拾草木依於岸傍縛束成栰手
足方便截流橫渡如是士夫免四毒
虵五拔刀怨六內惡賊復得脫於空
村群賊渡於浚流離於此岸種種怖
畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當
解其義比丘篋者譬此身色麁四大
四大所造精血之體穢食長養沐浴
衣服无常變壞危脆之法毒虵者譬

四大地界水界火界風界地界若諍
能令身死及以近死水火風諍亦復
如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊
者譬六愛喜空村者譬六內入善男
子觀察眼入處是無常變壞執持
眼者亦是无常虛僞之法耳鼻舌身
意入處亦復如是空村群賊者譬外
六入處眼為可意不可意色所害耳
聲鼻香舌味身觸意為可意不可
意法所害浚流者譬四流欲流有流
見流無明流河者譬三愛欲愛色愛
無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸
清涼安樂者譬无餘涅槃栰者譬八
正道手足方便截流渡者譬精進勇
猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應
等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟
子為其所作我今已作汝今亦當作
其所作於空閑樹下房舍清淨敷草為
座露地塚間遠離邊坐精勤禪思慎
莫放逸令後悔恨此則是我教授之
法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師

雜阿含經卷第四十三 第十五張 流

甫

羅園尒時世尊告諸比丘多聞聖弟
子於一切苦法集滅味患離如實知
見見五欲猶如火坑如是觀察五欲
已於五欲貪欲愛欲念欲著不永覆
心知其欲心行處住處而自防閑行
處住處逆防閑已隨其行處住處世
間貪憂惡不善法不漏其心云何名
為多聞聖弟子於一切苦法集滅味
患離如實知見多聞聖弟子於此苦
聖諦如實知此苦集此苦滅此苦滅
道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子
於一切苦法集滅味患離如實知見
云何多聞聖弟子見五欲如火坑乃
至世間貪憂惡不善法不永覆心譬
如近一聚落邊有深坑滿中盛火無
有烟焰時有士夫不愚不癡聰明黠
慧樂樂猒 苦樂生惡死彼作是念
此有火坑滿中盛火我若墮中必死
無疑於彼生遠思遠欲遠如是多聞
聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪
憂惡不善法不永覆心若行處住處
逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法
不漏其心譬如聚落邊有榛林多

諸棘刺時有士夫入於林中有所營
作入林中已前後左右上下盡有棘
刺尒時士夫正念而行正念來去正
念明目正念端視正念屈身所以者
何莫令利刺傷壞身故多聞聖弟
子亦復如是若依聚落城邑而住
晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身
善執其心正念安住正念而行正念
明目正念觀察所以者何莫令利刺
傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可
意愛念之色是名利刺傷聖法律云
何是可意愛念之色傷聖法律謂五
欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳
識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念
長養欲樂是名可愛念色傷聖法律
是名多聞聖弟子所行處所住處逆
防逆知乃至不令世間貪憂不善法
以漏其心或時多聞聖弟子生於正
念生惡不善覺長養欲長養恚長
養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅
以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少
水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍
根生念尋滅如是多聞聖弟子如是

行如是住若王大臣若親往詣其所
請以俸祿語言男子何用剃髮執持
凡器身著袈裟家家乞食為不如安
慰服五欲樂行施作福云何比丘多
聞聖弟子國王大臣諸親檀越請以
俸祿彼當還戒退減以不答曰不也
所以者何多聞聖弟子於一切苦法
集滅味患離如實知見故見火坑譬
五欲乃至世間貪憂惡不善法不永
覆心行處住處逆防逆知乃至世間
貪憂惡不善法不漏其心若復為國
王大臣親族請以俸祿還戒退減無
有是處佛告諸比丘善哉善哉彼多
聞聖弟子其心長夜臨趣流注浚輸
向於遠離向於離欲而於涅槃寂靜
捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼
若為國王長者親族所請還戒退減
者无有是處餘得大苦譬如恒河長
夜臨趣流注浚輸東方多衆斷截欲
令臨趣流注浚輸西方寧能得不答
言不能世尊所以者何恒水長夜流
注東方欲令西流未而可得彼諸大
衆徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜

臨趣流注浚輸向於遠離乃至欲令
退減無有是處徒辛苦耳佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住阿毗闍恒水邊
時有比丘来詣佛所稽首佛足退住
一面白佛言善哉世尊為我說法我
聞法已獨一靜處專精思惟不放逸
住所以族姓子剃除鬚髮正信非家
出家學道於上增脩梵行見法自知
作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有尒時世尊觀察水見
恒水中有一大樹隨流而下語彼比
丘汝見此恒水中大樹流不荅言已
見世尊佛告比丘此大樹不著此岸
不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入
洄澓人亦不取非人不取又不腐敗
當隨水流順趣流注浚輸大海不比
丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如
是亦不著此岸不著彼岸不沉水底
不閡洲渚不入洄澓人亦不取非人
不取又不腐敗臨趣流注浚輸涅槃
比丘白佛云何此岸云何彼岸云何
沉没云何洲渚云何洄澓云何人取

云何非人取云何腐敗善哉世尊為
我廣說我聞法已當獨一靜處專精
思惟不放逸住乃至自知不受後有
佛告比丘此岸者謂六入處彼岸者
謂六外入處人取者猶如有一習近
俗人及出家者若喜若憂若苦若樂
彼彼所作悉與共同始終相隨是名
人取非人取者猶如有人願修梵行
我今持戒苦行修諸梵行當生在處
在處天上是非人取洄澓者猶如有
一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善
法腐敗寡聞猶萎稗吹貝之聲非沙
門為沙門像非梵行為梵行像如
是比丘是名不著此彼岸乃至浚輸
涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水
流大樹經教乃至自知不受後有得
阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不
遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽
首礼足於一面住白佛言世尊我今
堪能不著此岸不著彼岸不沉没不
閻洲渚非人所取不非人取不入洄

復亦不腐敗我得於世尊正法律中
出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛
還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛
自能還歸不須送也但當聽我出家
學道佛告牧牛者牛雖能還家汝今已
受食人衣食要當還報其家主時牧
牛者聞佛教已歡喜隨喜作礼而去
時尊者舍利弗在此會中牧牛者去
不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲
出家世尊何故遣還歸家佛告舍利弗
難屠牧牛者若還住家受五欲者无
有是處牛付主人已輙自當還於此
法律出家學道淨修梵行乃至自知
不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者
以牛付主人已還至佛所稽首礼足
退住一面白佛言世尊牛已付主聽
我於正法律出家學道佛告難屠牧
牛者汝得於此法律出家受具足得
比丘分出家已思惟所以族姓子剃
除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學
道增修梵行乃至自知不受後有成
阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸尊比丘云何知云何見令見清淨比丘荅言尊者於六觸入處集集滅患離如實正知比丘作如是知如是見者得見清淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何見得見清淨彼比丘荅言於六界集滅味患離如實正知如是比丘如是知如是見得見清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨彼比丘荅言於五受陰觀察如病如癰如刺如煞無常苦空非我作如是知如是見得見清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘三處所說具白世尊我聞彼說心不歡喜來詣世尊故以此義請問世尊比丘云何知云何見得見清淨佛

莆

告比丘過去世時有一士夫未曾見
緊獸往詣曾見緊獸者問曾見緊獸
士夫言汝知緊獸不荅言知復問其
狀云何荅言其色黑如火燒柱當彼
見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫
聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復
更詣一曾見緊獸士夫復問彼言汝
知緊獸不彼荅言知復問其狀云何
彼曾見緊獸士夫荅言其色赤而開
敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實
似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜
復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊
獸不荅言知復問其狀云何荅言緐
緐下垂如尸利沙果是人聞已心復
不喜復行問餘知緊獸者問汝知緊
獸不彼荅言知又問其狀云何彼復荅
言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘
婁陁樹如彼士夫問其緊獸聞則不
喜處處更求而彼諸人見緊獸者隨
時所見而為記說是故不同如是諸
比丘若於獨處專精思惟不放逸住
所因思惟法不起諸漏心得解脫隨
彼所見而為記說汝今復聽我說譬

甫

其智者以譬喻得解譬如有邊國王
善治城壁門下堅固交道平正於四
城門置四守護悉皆聰慧知其來去
當其城中有四交道安置床榻城主
坐上若東方使來問守門者城主何
在彼即答言主在城中四交道頭牀
上而坐彼使聞已往詣城主受其教
令復道而還南西北方遠使來人問
守門者城主何在彼亦答言在其城
中四交道頭彼使聞已悉詣城主受
其教令各還本處佛告比丘我說斯
譬今當說義所謂城者以譬人身麁
色如篋毒蛇譬經說善治城壁者謂
之正見交道平正者謂內六入處四
門者謂四識住四守門者謂四念處
城主者謂識受陰使者謂正觀如實
言者謂四真諦復道還者以八聖道
佛告比丘若大師為弟子所作我今
已作以哀愍故如篋毒蛇譬經說尒
時比丘聞佛說已專精思惟不放逸
住增修梵行乃至不受後有成阿羅漢
如是我聞一時世尊釋氏人間遊行
至迦毗羅衛國住尼拘婁陁園尒時

迦毗羅衛釋氏作新講堂未有諸沙
門婆羅門釋迦年少及諸人民在中
住者聞世尊来至釋氏迦毗羅衛人
間遊行住尼拘婁陁園論苦樂義此
堂新成未有住者可請世尊與諸大
衆於中供養得功德福報長夜安隱
然復我等當隨受用作是議已悉共
出城詣世尊所稽首礼足退坐一面
尒時世尊為諸釋氏演說要法示教
照喜已默然而住時諸釋氏從座起
整衣服為佛作礼右膝著地合掌白
佛言世尊我等釋氏新作講堂未有
住者今請世尊及諸大衆於中供養
得功德福利長夜安隱然後我等當隨
受用尒時世尊默然受請時諸釋氏
知世尊受請已稽首佛足各還其所
即以其日以車轝經紀運其衆具莊
嚴新堂敷置牀座軟草布地備香油
燈衆事辦已往詣佛所稽首白言衆
事辦已惟聖知時尒時世尊與諸大
衆前後圍繞至新堂外洗足已然後
上堂於中柱下東向而坐時諸比丘
亦洗足已隨入講堂於世尊後西面

東向次第而坐時諸釋氏即於東面
西向而坐尒時世尊為諸釋氏廣說
要法示教照喜已語諸釋氏瞿曇初
夜已過於時可還迦毗羅越時諸釋
氏聞佛所說歡喜隨喜作礼而去尒
時世尊知釋氏去已告大目揵連汝
當為諸比丘說法我今背疾當自消
息時大目揵連默然受教尒時世尊
四褺欝多羅僧安置脇下卷襞僧伽
梨置於頭下右脇而卧屈膝累足係
念明相作起想思惟尒時大目揵連
語諸比丘佛所說法初中後善善義
善味純一滿淨清白梵行我今當說
漏不漏法汝等諦聽云何為漏法愚
癡無聞凡夫眼見色已於可念色而
起樂著不可念色而起憎惡不住身
念處於心解脫慧解脫無少分智而
起種種惡不善法不無餘滅不無餘
永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如
是者天魔波旬往詣其所伺其虛短
於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味
身觸意法亦復如是即得其闕辟如
枯乾草積四方火起尋時即燒如是

莆

比丘於其眼色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是名有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘弊魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣墻壁牢固窓戶重閉埿塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸法不為彼法之所勝也著勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報及未來世生老病死我親

從世尊面受此法是名無漏法經尒
時世尊知大目揵連說法竟起正身
坐繫念在前告大目揵連善哉善哉
目揵連為人說此經法多所饒益多
所過度長夜安樂諸天世人尒時世
尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經
廣為人說所以者何義具足故法具
足故梵行具足故開發神通正向涅
槃乃至信心善男子在家出家當受
持讀誦廣為人說佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如灰
河南岸極熱多諸利刺在於闇處衆
多罪人在於河中隨流漂沒中有一
人不愚不癡聰明黠慧樂樂猒苦樂
生猒死作如是念我今何緣在此灰
河南岸極熱又多利刺在闇冥處隨
流漂沒我當以手足方便逆流而上
漸見小明其人默念今已疾強見此
小明復運手足勤加方便遂見平地
即住於彼觀察四方見大石山不斷
不壞亦不穿穴即登而上復見清涼

補

八分之水所謂冷美輕軟香淨飲時
不噎咽中不閡飲已安身即入其中
若浴若飲離諸惱熱然後復進大山上
見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘
牟頭華分陁利華脩揵提華弥離
頭揵提花阿提目多花閻花香已復
上石山見四層階堂即坐其上見五
柱帳即入其中鍛身正坐種種枕褥
散花遍布莊嚴妙好而於其中自恣
坐卧涼風四湊令身安隱坐高林下
高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼
灰河南岸極熱多諸利剌其處闇冥
求出於彼河中有聞聲者乗聲問
言何方得出從何處出其中有言汝
何須問何處得出彼嘆聲者亦自不
知不見從何而出彼亦當復在此灰
河南岸極熱多諸利剌於闇冥中隨
流来下用問彼為如是比丘我説此
譬今當説義灰者謂三悪不善覺去
何三欲覺恚覺害覺河者謂三愛欲
愛色愛無色愛南岸極熱者謂内外
六入處多諸利剌者謂五欲功德闇
冥處者謂無明障閉慧眼衆多人者

謂愚癡凡夫流謂生死河中有一人
不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方
便逆流上者謂精勤修學微見小明
者謂得法忍得平地者謂持戒觀四
方者謂見四真諦大石山者謂正見
八分水者謂八聖道七種花者謂七
覺分四層堂者謂四如意足五柱帳
者謂信等五根正身坐者謂無餘涅
睬散花遍布者謂諸禪解脫三昧正
受自恣坐卧者謂如来應等正覺四
方風吹者謂四增心見法安樂住舉
聲唱唤者謂轉法輪彼有人問諸賢
正士何處去何處出者謂舍利弗目
揵連等諸賢坐比丘於中有言汝何
所問彼亦不知不見有所出處彼亦
當復於此灰河南岸極熱多諸刺棘
於闇冥處隨流来下者謂六師等諸
邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿
舍梨子散闍耶毗羅眡子阿耆多翅
舍欽婆羅伽拘羅迦氊延尼揵連陁
闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘
大師為諸聲聞所作我今已作汝今
當作所作如前篋毒虵說佛說此經

增阿含經卷第三十　第二十張　流

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜阿含經卷第四十三　第十三張　流

甫